取五行之生數而積之則為五十適當蓍之半及揲之成爻又以五行成數計之為七八九六所以取九六以繫爻而不取七八者九六又合參天兩地之數也參天之一三五為九兩地之二四為六則七八乃為成數而靜无變動故不占也是之謂倚數倚依也林黃中曰用蓍之半參天兩地而依五十之蓍以定大衍之數五而十之者五十也是參天兩地之積也

觀變于陰陽而立卦

道卦名是也德彖辭是也元亨利貞即乾之德卦有二體七八九六之不同調和歸一順其義而立彖義六爻之義也遠近承乘愛惡之不同理之使有條中篇言卦之德方以知六爻之義易以貢所指雖異其義則同道德說見李子思

窮理盡性以至于命

窮一卦六爻之理盡一卦六爻之性乃至於命自本至末自潛至亢消息盈虛天命存焉下章所謂陰陽

則兼而兩之分為陰陽柔剛仁義盡變也所以必六畫而成卦也

分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

章段數也六位各分陰陽既成六段故迭用柔剛以盡其變陰陽位也剛柔爻也德也又與天地陰陽柔剛所配不同位有陰陽无剛柔德有剛柔无陰陽盧山周燔彥誠辨之甚明

右第二章言六爻鄭少梅曰前章言聖人作易

艮以止之

胡翼之曰止於萬物而不使過分也

兌以說之

物各安其所利故說

乾以君之

主宰萬物

坤以藏之

萬物皆傳於土所謂含萬物而化光也

右第四章胡翼之曰明八卦生物之功也朱子曰卦位相對與上章同耿睎道曰八卦之用或縱衡相錯也此章其序一陽一陰先後相繼也程可久曰六子致用主於乾而動出歸於坤而斂藏物不足以舉其用者則稱卦毛伯玉曰雷風雨暘以形用故不名其卦而名其象萬物之得雷風雨暘也雖然並作於天地之間至秋而息兑之說也至冬而斂艮之止也資始於乾故

乾為馬坤為牛

健順也抑聞之傳邵氏之學者曰健順其性也推其類无往不然馬輕疾牛重濁馬蹄圓牛蹄耦馬夜立而不卧卧而死其究順也牛夜卧而不立立而死其究健也

震為龍

潛而能飛陽自下起之象震起也或曰震位乎東蒼龍之次箕亢位乎辰亦為龍又曰龍乾也震亦為龍

脊剛鬣坎中陽也垂耳俯首而尾不足本末陰也卑而處穢陰也突蕩難制陽也

離為雉

離為飛鳥鶉火之次故為雉文章著見文明也

艮為狗

善守門闕朱子發曰搏噬者前剛也

兌為羊

其色白西方金也王介父曰外順而内狠陽在内陰

為贅去之不為損也
坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大車
為文為衆為柄其于地也為黑
為地陰墜而下成形也為母林黄中曰配父而資生
也為布鄭少梅曰土布於辰戌丑未四方毛曰猶震
之為旉也生於土故曰布出乎震故曰旉為釜房甫
反腹䯩也坤為腹郭景純筮得豫之解曰有釜之象
坤中一爻為腹也為吝嗇吝京作遴嗇音色林黄中

觸類而長之

震為雷為龍為玄黃為旉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其于馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其于稼也為反生其究為健為蕃鮮

為雷林黃中曰陽之動也龔氏曰陽動欲起陰氣相薄有聲而成為龍說見前章林黃中曰陽之升也虞作驡朱子發曰當作䮾蒼龍尾也孟春之月旦尾中國語曰日月會於龍䮾是也為玄黃得乾坤之初氣

少陰之色也竊謂白本在兌而今也在巽赤本在離而今也在坎皆未知其指姑於諸說中擇其長者以為據八卦之難通者準此為長龔氏曰木之升也朱子發曰草木風之類皆長為高天莫高於東南也說本鄭少梅朱子發曰風至高者也飛鳥之類有背負蒼天皆風所為為進退一陰之勢當自下而進於上其性則趨下而欲退龔氏曰陽外則進陰外則退為不果巽順太過則疑而少決乾為木果一索得陰則

可久曰水之性也因物而制形也為弓輪姚作倫非

鄭少梅曰弓二十八葢之數輪三十幅之數也故一

象星辰一象日月坎者虛危之分日月星辰始躔於

此龔氏曰輪以利轉言行險而不失也程可久曰弓

以覆車輪以行車流而能通也毛伯玉曰弓輪者方

圓曲折因物為形者也朱子發曰坎兩端柔其中剛

剛柔往來弛張也其於人也為加憂正義曰取其憂

險難耿晞道曰在志為恐故為加憂毛伯玉曰重險

上曳也龔氏曰一陽在內而處則其載重二陰在下
則其勢弱其於車也為多眚病也車今輿坤為車一
陽陷於中乃為車之病為通一陽貫於二陰之中為
通透之象朱子發曰坎水決為江河升為雨露血之
在人者周流無窮也為月遡日以為明中一陽日也
張子厚所謂坎離之精互藏其宅程可久曰受日之
明與離變也朱子發曰乾陽流於坤陰月體不明待
日而明明者乾也為盜程可久曰有隱伏之情朱子

發曰潛行伺隙而動其於木也為堅多心朱子發曰
剛在內也多心重坎也
離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其于人也為
大腹為乾卦為鱉為蟹為蠃為蚌為龜其于木也為科
上槁
為火正義曰正南之行龔氏曰緣物以為體為日為
電皆火也耿睎道曰南方丙丁火丙陽火故為日丁
陰火故為電為中女為甲冑直又反龔氏曰外剛而

內柔為戈兵龔氏曰上銳而麗物其於人也為大腹
中虛而陰在內也毛伯玉曰亦娠之象為乾卦乾聲
幹或作幹者非今田家放水為乾正義曰日烜之也
為鼈又作鱉卑列反毛伯玉曰專於視也為蟹戶買
反躁於動也為蠃力禾反蚌屬或作螺蠡上銳而善
麗為蚌步項反又作蜯中虛而含明為龜劌而虛之
以灼則明而神龔氏曰此五物皆外剛而內柔也鄭
少梅曰介蟲之屬火也而生於水中與鱗屬異其於

途艮陽止於上為徑路為小石閡而可通也郭子和
曰為山又為小石猶坎水之又為溝瀆也為門闕出
入之限猶小石之閡而通也冬閉而春啟艮當春冬
之交司啟閉者也林黃中曰門闕上實而下虛之象
程可久曰下雙峙也鄭少梅曰兩觀也將出震而行
號令垂澽於象魏者也為果蓏乾為木果而艮又為
果蓏蓏果之小而柔者艮惟一陽在外故也果從木
蓏從草亦有分剛柔之意為閽寺閽聲昏寺如字徐

禽鄭作黚喙况廢反徐丁遘反謂虎豹之屬郭子和曰震剛動於下故言足坎剛在於中故言心艮剛動於上故言喙三陽卦艮獨不言馬者其剛在上所用益小故於獸畜無行健之能徒有齧物之象其于木也為堅多節一本無堅字以坎例之無者非節止也

林黄中曰外剛故止九家為鼻為虎為狐

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其于地也為剛鹵為妾為羊

為澤說見象賛為少女為巫正義曰口舌之官毛氏曰
陰在上鬼道也為口舌口耦畫在上之象舌耦中有
柔也正義曰五事為言口舌言之具也故文從兌從
言為講說之說為毀折之舌反鄭少梅曰春發生秋
搖落震蕃鮮兌毀折也程可久林黄中同毛伯玉曰
西方又為金太剛必折張子厚曰物茂則上柔者必
折一說折食列反自折也為附決附漢字古傳柔附
於剛而剛乃決柔有夬象也林黄中曰陰在外不敢

之情然說卦之象有與卦爻相符者如乾為天坤為地之類是也有不與卦爻相符者如乾坤稱龍而不必在震坤屯稱馬而不必在乾之類是也有見於卦爻而說卦不載者如漸之鴻中孚之豚魚之類是也有見於說卦而卦爻無之者如為釜為布為羸為蚌之類是也若夫大琴謂之離小罍謂之坎此見於他書而易與說卦又可以類推也大抵有象可見有數可數者無

乾之潛龍在人則有龍德而隱者隱諸潛也此爻內卦變巽隱伏之象楊廷秀曰龍德具矣所潛者時與位耳

不易乎世

易讀如天下有道丘不與易之易三人道世也九二比之則足以善世本爻遠之則不可得而易之也游定夫曰龍德而隱故不易乎世龍德而中正故善世耿睎道曰不易乎世則獨善而已无善世之功也

能易雖遯去而何憾名不可成雖非之而何損故皆

曰无悶

樂則行之憂則違之

樂聲洛行之則不終隱也違之則勿可用也此復釋

无悶張子厚曰主於求吾志而已无所求於外也

確乎其不可拔

釋勿用也確苦學反堅實貌拔蒲八反手出之也如

朝拔一尤之拔言不為世用

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也

云以正中明見與大人之義蓋以正中之德處正中之位也正中言正當中也朱子曰不潛而未躍之時

庸言之信庸行之謹

行去聲庸平常也朱子曰常言亦信常行亦謹

閑邪存其誠

鄭邪下有以字閑限之也以言行之信謹限其邪則

其德不進矣三四言進德以此
易曰見龍在田利見大人君德也
此章文九二之言以君德結正中之義也石守道曰
更舉易曰者欲見九二雖非君位有君之德也夫庸
言庸行者言行之中也閑邪言其正存誠保其中也
善世而不伐德博而化得中而不敢過也凡以中正
言之曰信曰謹曰閑曰誠曰善世曰德博皆九之象
曰庸曰不伐曰化皆二之象李季辨曰君德始著於

以德進業修明日夕乾惕之義德以心言業以事言謂乾之德業已著於二至此當進修不已不可自安也

忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也

此言進德修業之實以明終日乾乾之行事也盡己之謂忠以實之謂信書云恭儉惟德无載爾偽德者對偽之名主忠信則不偽而進於德矣修辭則言不妄立誠則行不欺言行不貳則業有可居之地矣陽

為實忠信與誠之象此爻變兌為口舌有修辭之象
游定夫曰言而忠信則言為德行而忠信則行為
德行蓋謂自九二之庸言庸行謹信充之進於忠信
居於辭誠也程伯淳曰若以修省言辭為心則偽也
唯立誠則有可居之地有可居之地則可以修業矣
劉氏曰三未免危疑當以忠信與誠為德業之本修
辭使人見信則誠立矣

知至至之可與幾也知終終之可與存義也

幾乎聲及也義者當然之分也此覆言進德居業之義以明夕惕若之實也以進德言之則德无止法知可至而至之可以與之幾及也蓋如九五之與天地日月四時鬼神无不合可也以居業言之則業有成績知其可終而終之可以與之存大義也蓋如周文王之終於西伯可也接乎上卦故可以進終乎下卦故可以居審於所處惕厲之道也或曰三居人臣之極知前有可至之位而至之此害教之大者也李子

故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

此章文九三之言以爻辭結進德修業之義謂因其進德居業之時而惕於至之終之之事也君德著於二君位尊於五自三以往无非養其德業之日而在上下之間處之尤難進德修業惕厲以趨時求爲无過以合於道可也李季辨曰進此一位已有卓立之地始也庸信庸謹令則忠信已立可以爲進德之基始也閑邪存誠令則修辭立誠言修辭則暴慢自遠

天謂火與雲也親上謂就燥從龍也本乎地謂水與
風也親下謂流濕從虎也上下各從其類火從燥雲
從龍水從濕風從虎也亦舉一隅以言之聖人與萬
物並生於天地上下之間是亦同類故利見而覩之
蓋全舉六爻之象也水坎象乾再索九二也下濕則
謂初矣火離象九五之變也高燥則謂上矣雲坎氣
之上騰謂九三之變也龍者上卦之乾一索得震之
象下體之上則親上也虎者九三變兌之象風者九

四變巽之象上體之下則親下也或曰聖人之於民類也不曰萬民而曰萬物觀何也曰以殊分言之則有人物之别以三極言之則命於上下之閒者皆同類也舉物則兼人舉人則遺物矣聖人者民物之主苟作於上則下斯覩之民物何擇焉韓退之原人粗知此意而語焉未粹者也或謂萬物覩乃欲見之楊中立曰非也如曰在天萬物皆見聖人不作作則萬物覩之矣李仲永曰聖人不作父子兄弟妻子有不

此至用九一節以位明人事蓋文用九之言也下去聲經中唯此與井初二兩爻贊皆讀如今聲在下位故不可用馮氏曰居下位而欲為上禍斯及之矣

見龍在田時舍也

舍去聲止也與出舍於郊之舍同適止此位非久安也

終日乾乾行事也

行其位之事楊庭秀曰必有事焉非事則乾乾為无

用亦内卦變巽之義孔子釋潛曰隱曰下曰藏隨事
制義无不可也
見龍在田天下文明
陽氣外達乃文明之時故曰見内卦變離之象文謂
物之鮮榮明謂化之光顯
終日乾乾與時偕行
天運將變乃與之偕行之時故終日乾乾天運有變
而无頃刻之息聖人懼夫人德業之止故欲其與時

此至天下平一章因用九而申乾元之義以文彖之
言而繼以乾之體用明之元者四德之首故夫子常
以配乾蓋乾道至頤其流行發見者皆一元之氣也
天地之間萬物所資以始所謂乾知大始者一元主
其事也始則必亨不亨則熄矣至於收藏歸斂乃情
性之實蓋元亨者氣形之始而亨也利貞者性情之利
而正也互文以見爾毛伯玉曰元亨利貞於人爲氣
形情性朱子曰乾唯一性情爾始而亨是性情發用

不偏而貞為萬事之幹以六畫觀之內剛健外中正凡內乾之卦雖遇艮止坎險亦必上進剛健故也在外卦則以九居五以上臨下故為中正程可久曰大有大畜乾在內曰剛健訟乾在外曰中正是也剛健中正散在諸卦未有不雜於陰者乾則純粹而精純言不雜粹言不駁精言純粹之極也內外皆乾故謂之純无陰駁陽故謂之粹內外合一故謂之精唯其四者之純粹而精所以出為四德也凡孔子之所以

通猶言曲盡
時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也
此乾之大之用也乾各以其時乘此六陽之氣以御
天運則雲行雨施天下均被其澤所謂能以美利利
天下此其功用也彖贊天字亦協成字韻意古語之
音協也毛伯玉曰以元包亨利貞猶春秋以春包四
時也李氏宏曰彖贊言雲行雨施而後言六位六龍
者蓋以雲行雨施起其用而六位六龍繼其用於後

不安故惕李仲永曰上不在天下不在田則中在人
矣故稱乾乾之君子而不言龍也不得中而行過中
之事恐懼修省以補過故无咎都聖與曰聖人與人
為徒不能无憂疑也然憂其所當憂乃卒乎无憂疑
其所當疑乃卒乎无疑此三四所以皆无咎也李子
思曰初二兩爻以德言三四兩爻以位言此所以錯
雜成文以盡六爻之義也鄭舜舉曰聖人亦有不中
乎曰聖人之德无不中也時與位之不中聖人之所

正乃能因物之性以為直坤以有常為義乃能循物
之分以為方林黃中曰由文象而言則直為正方為
中由德而言則直為正方為義

君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大
明君子體坤六二之德見於修身者也敬主一而无
適之謂正在六二君子體之而為敬義在六二君子
體之而為時措之宜都聖與曰坤者地道也君子者
人道也人道以敬存心則不舍正以從邪內外不可

則危正則安亦一説也李子思曰美在其中根諸純懿此臯夔稷契之德孔子所謂正位居體者人臣之正也説者謂五君位在臣則猶新室在妻則猶武氏然得為正位居體者乎此係名教之大者不可以不辨又曰誠而見於變化者乾之九五也敬而見於事業者坤之六五也乾之九五堯舜之君也坤之六五臯夔稷契之臣也坤六五之應在乾之九五堯舜臯夔之遇合也堯舜之典謨即乾坤二卦之辭見於功

欽定四庫全書

厚齋易學卷四十九

宋 馮椅 撰

易外傳第十七

序卦

周官太卜掌三易夏曰連山商曰歸藏周曰周易按連山歸藏乃神農黄帝之氏而十三卦制器神農黄帝實次包犧則是自神農以後傳包犧八卦而其序各不同所以夏用連山而首艮商用歸藏而首坤二氏

凡物生之始必屯艱

物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也

上蒙卦名下蒙卦義後凡此類皆同若有物蒙蔽之

而聰明未開也穉直利反幼也一作稚

物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也

需非養也養人以飲食而需為飲食之道人之幼穉

須飲食以養也飲上聲食聲似

飲食必有訟故受之以訟

小畜畜比大畜畜无妄比者人情故為所畜之小无妄者天理故為所畜之大

物畜然後有禮故受之以履

人情相比必有出於其類者畜之畜之則有上下等級品節斯之謂禮履聲同亦為禮人之所行也以通篇例之當云履者禮也今无之者以礙泰義故不言

若夫天理无妄蘊畜於中心必有以養其天理故大畜之後次之以頤

无虛偽乃可畜聚

物畜然後可養故受之以頤頤者養也

此雖轉言物然所畜誠實亦必貴養

不養則不可動故受之以大過

謂養萬民然後可以動衆舉大過人之事

物不可以終過故受之以坎坎者陷也

過義又一轉為過猶不及之過坎陷於中不可過也

陷必有所麗故受之以離離者麗也

可以不久也故受之以恒恒者久也

咸至恒又自天地萬物起論直推至禮義有所錯然後再言夫婦之道以恒接咸則知上下篇之分自文王序卦然矣

物不可以久居其所

鄭作物不可以終久於其所

故受之以遯遯者退也

退則不久終於其所矣恒又轉一義

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也

二卦反對故取家道之窮爲義

乖必有難故受之以蹇蹇者難也

難去聲蹇亦非難以其有艱難之意

物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損

解則難有緩義損去則有失義此皆欲生卦序之意故取諸此

損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以

夬

如水澤之積益而不已必決其防

夬者決也決必有所遇故受之以遘遘者遇也

正義作君子決去小人之義去於此必有遇於彼

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之

升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者

必反下故受之以井

入而後說之故受之以兌

此又通旅无所容為義

兌者說也說而後散之故受之以渙

散去聲說與散似不甚相蒙

渙者離也

離平聲坎險在下九五巳離乎險故曰渙

物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚

人情不知限極渙然无統故立為品節使尊卑大小